
ARCHIVUM SOC. JESU
IHS

丙寅五月課

Sine valore.
Discipuli ... dissertationes.
~~Jap. Sin. I 159~~ a A

釋氏所言地獄與正教同否

釋氏勦襲地獄之説以僞亂真與正教所論大相懸絶而世人疑則
疑其俱無信則信其並有者要皆誤於同之一字也不明正教之真
安知釋氏之僞惟有釋氏之僞愈顯聖教之真蓋生天地育萬物者
惟一主則較功罪定刑賞者亦惟一主故正教謂地球中心地獄在
焉最下之處爲永苦獄其次爲煉罪所又其次爲嬰兒所因人靈本乎
天賦聖賢存養昭事其生也日造高明其死也魂必上陟愚不肖者
陷溺戕賊其生也日就汚下其死也魂必下墜其他有生乎克謹天
誡而徹疵未純不能趨登天國則於煉所償其過罰〻盡仍得上升

至若嬰孩知識未開善惡非其自主則處之以無苦無樂之域凡此三者要有一定之法一定之所焉釋氏謂酆都鬼国別有惡境奈河苦海即湧遵花炙幻游移范無定據其言虛正教謂人積慾尤正如積薪就所積之多寡以受獄火之巨微皆自致其苦永鍊厥灵者也釋氏創為劍樹泥犂刀鋸舂磨之說夫骸骨既朽于土矣無形之神魂安能施以有形之楚毒乎其言實正教謂人生自絕于天死墮永罰更無盡期且地獄之苦雖極人世禍患不足擬其萬一蓋世苦至齊而地獄之苦至永而神魂所受倍切于形軀所受也釋氏謂人世刑禍便為現在地獄則聖賢動心忍性志士殺身成仁莫非地獄真

境矣又有三世輪迴四生六道之說前生作惡來生受報既有現世之罰何所用其輪迴既有來生之報又何所用其地獄乎其詞遁正教通功亡者祗為煉所灵魂行哀矜齋克諸事以祈 天主仁慈速其上陞也釋氏無論元惡大憝冥資法事概可救援是使富而黠者既得漏網于昭々復又漏縫于冥々貧而無援者沒々沉淪終難抱白豈地獄之設非為罰惡而竟為比丘輩作秋風客地耶其意私況乎天法至公必無平反釋氏謂人死後歷聽判于十殿閻君既釋乎此復繫于彼故每逢七日必勤薦度不知朝廷律法不辜則赦不矜則誅司寇廷尉所持無異彼冥司者何以政出多門各任喜怒濫其

枉縱也其理謬正教〻人免身後之刑惟于生時敬天愛人克己遷善爲務若悠忽自誤雖悔莫追釋氏謂禪門持誦宗門捧喝皆能脫離地獄夫持誦不過空幻之浮談捧喝更屬之不根語何德何功可以挽回天怒而法門又謂金鐘數声地獄立空錫杖一卓鐵圍自破以頑然之器頓使冥司束手無權苟人〻恃此將靡惡不爲尚可忌憚哉其義悖此地獄之説即正教与釋氏比類以現殆不啻水之於火天之于淵也惡乎同

釋氏所言地獄如何與正教同否

釋氏所言地獄與正教絶不相同試言之維皇降衷厥有恒性本無善惡之分則地獄之説可泯於無言迨其後人天事日遠人事日近遂有善惡之殊然非賦畀之初心也自釋氏誘惑愚民創地獄之説恐嚇人心而人遂得而信之其信之者實所以畏之也更有十八層之分人於死後必當修齋礼物庶免輪入否則刀山劍樹火湯鋸解之類其苦萬狀生斯世者其能免身後之罰乎地獄之介危矣于是人一死每逢七期必延僧道爲之贖罪以脫地獄之刑吾不知所放者止一人耶抑盡地獄中鬼而皆放之耶如其皆放則澤及群流有

罪無罪俱可等而視之矣如其止放則恩沾一已或赦或留在佛又有所私矣且地獄既開所望者放之後不願更有收之日夫何為而慮之甚嚴七〻皆欲放也又不知掌閻地獄之門者何人善耶悪耶生前為悪自必先入地獄方將為己之不暇遑救他人生前行善何故亦入地獄深恨鬼祟之無情奚肯輕放此其說抑何自相矛盾而謬誕以至此若吾正教則不然地獄雖有至理實屬可據造物真主悪準人之善悪而施善可賞必予以天堂永福善公則所賞亦公悪可罰必置以地獄永苦善悪同則所罰亦同所爭者祇在善悪之介而賞罰遂因之而別矣然則有四重一云吳僕一云無罪孩童一云煉獄一云永獄四者中惟永獄為最人苟一麿此罰雖孝子慈孫斷不能代救區〻釋道誦經礼懺豈遂可以挽回而煉獄次之即微愆亦不能遽赦必待煉淨而後已經典煌〻照然可鑒非若釋氏可以倩人代荐為懺悔得脫云〻也更何有鋸解鑊煮之說徒啟人之眩惑哉有心求益者勿為異端所誤則可矣

釋氏所言地獄如何與正教同否

言有是似而寔非似同而寔異者不可不辨也自有生民以来知愚賢不肖貧富貴賤之人皆在天地之内上戴天下履地人皆能言天地矣而天之上地之中人不能言也即上古聖人言天言上帝而不言天之堂言地而不言地之獄者豈誠不知而不言哉務民之義不以能知能行之寔理而不及於幽深杳渺之間耳迨沙門入中国謬起三塗譸張六道倡為三十三天十八重地獄之説然不曰善者升天不曰三十三天為何如則其談天之妄姑無論矣至謂人生不奉佛死無冥資者必墮地獄〻中有刀山劍樹剉燒舂磨之刑惑於其

說者以為佛設地獄信有是事故并心倭佛而不知其為誣罔況人之生也四体百骸形質具備故閱三木暴肌膚受榜箠凿於囹圄之中有不勝一日之痛而死者況加以極刑乎倘以極憯之刑為地獄所用則將加于有形之魄耶抑加於無形之魂耶若加于有形之魄則形魄歸于地下地擇日藉其屍為子孫之福蔭者其遺骨已不可問而堪輿無所憑矣若加於無形質之魂則備歷諸楚未有不銷撼者人死而為鬼〻死將復何為耶據謂孽盡復生吾不知罹此毒虐之魂何以有此生理也且佛家談淨土者不言地獄則又各立門户二三其說訛舛鄙悖之甚者斷不可与正教同年而語矣然不直則道不見茲當正教大行之秋固當申明正教之旨我教中之書曰天主造成天地即分天堂地獄為賞善罰惡之所而善者之賞惡者之罰俱無窮極其苦樂亦非言語形容之所能肖而地之為獄也有四最苦者為永獄有盡之苦為煉獄墮永獄者永罰其惡無孽盡之日六道輪迴決無是理然後知釋氏之說与正教大相徑庭則其是非同異當豁然於心目之間矣寧待多為贅辭反覆辨論而後無疑議乎

說者以為佛設地獄信有是事故甘心從佛而不知其為說誘人
之生也四体百骸形質具備故関三木暴肌膚受桎梏苦痛尚
中有不勝一日之痛而死者況加以極刑乎倫以極僇之刑為地獄
愚當辨證於心目之間矣乃若指斯也贅辭文義雜會古今無疑義語
道論固決無真理故諸釋之說與正教大相徑庭固真是非回
者者為永福者盡以者為永獄隨永獄者永福其無無盡以日久
以為無為之樂證無所言非善語所容所能宣而乃判地獄有百般
主造成天地万物天堂地獄為賞善罰惡之所而善者以賞罰皆以
道不為然福正教大於以明正教之音教中之書曰天

釋氏所言地獄與正教同否

賞罰大權也其暫者帝王以之御海內其永者造物以之御古今如
無賞罰之暫者則為正人反不如為盜賊如無賞罰之永者則為聖
賢反不如為奸邪然人世或有顛倒身後斷無枉法於何徵之爵祿
以榮之囹圄以拘之帝王之賞罰也天堂以樂之地獄以苦之造物
之賞罰也故有朝廷即有犴狴有天堂即有地獄不能偏廢中國自
焚書以後上古之事多訛僞失眞尚書且有古今之異周禮尚有考
工之缺何況其他儒家於天堂地獄無可考據則闕而不言而其說
已寓於書史如文王陟降在帝左右非天堂而何九原可作非地獄

而何至釋氏竊取天堂地獄之說以惑人始背謬極矣今略言地獄
之不同者有六端一地獄有始無終人之肉軀在世多不滿百身後
賞罰既判所謂蓋棺論定聖賢常居天堂享福奸邪常地居獄受苦
俱永永無盡矣釋氏則云孽盡之日俱復輪迴則福苦皆有終局夫
使小人而輪為君子則幸免地獄矣使君子而輪為小人不幾枉墮
地獄乎如君子仍輪君子小人仍輪小人則地獄亦一定矣屢而出
屢入何為者輪迴另有辨茲不贅及知輪迴之謬即知孽盡之謬矣
二獄中有苦無樂臭暗卑狭惨毒不可名狀而為之首者第一降罰
之魔其苦倍甚猶囚之有牢頭也牢頭已予大辟特久居囚中則為

罪首豈得自脫其苦哉釋氏則云閻王有十殿若蕭若曹若廣黃韓
石若畢薛千薛皆在生勢豪者死後選閻王掌生死之權豈不知既
有姓名既便是人且有天地千百年以後人方有姓未有十姓以前
誰為典守揀選之權又誰之責今取吾國之人冕旒而王稱為獄主
夫既為吾國之人則不待佛入而始開呼籲之路如佛入而始得地
獄之說何不取彼國之人而為之更可謂誘愚俗也乃儼然居於萬
苦之所若衙署然若與罰者同苦何以操出入之權若彼自有樂則
獄中有何可樂況天地止有一主掌在天則為天之主在地則為地
之主在人物則人物之主斷未有分而主之者辭諸人世為有堂堂

天子而出入人罪者另居於王者因中而掌之耶可暴並悖猛並省
矣三獄中之刑與人世異人世之罰判磨碓舂刀鎗劍戟皆備以罰
有形之肉軀既死之後肉軀已離則諸具皆無所用而靈魂之煎熬
其苦倍常有誰以言語形容者釋氏則創為前說并圖其狀於廊壁
間使耕夫爨婦目擊心傷苦積錙銖而黠僧因之射利明理者亦為
所欺耶四人生在世有衣食之累不得不需錢財身後既無事衣食
則錢財自無所用釋氏則造為七七薦亡焚化紙錢以祈佑閻王是
閻王亦惟錢是視矣使遍天下多焚楮錠則地獄可以空使有錢者
出無錢者留何以公示一切試靜思之有是理乎五地獄之門既入

則永不得出握其權者自有主宰司其啟閉者自有在天之神釋氏
則於人殁後計取油米詭為獄門而持杖以鑿之每七日一擊周歲
百日繼之三載除服又繼之如靈果可出則一鑿已足矣如終不得
出則屢鑿也何為如鑿之而皆出則彼處鑿此處可以不鑿矣如止
出一人則閻王亦但狥情面耶吾不知獄門若何堅牢而供奸僧之
亂敲也六人罪有輕重地獄有分辨既定于此斷不得復移於彼釋
氏乃云獄有十八重閻羅有十殿每七日遊於一殿尚有迷魂之湯
望鄉之臺牛頭夜叉以誑愚民而有識者亦不辨而信之何歟若吾
正教之所謂地獄記之者有開闢以來之信史傳之者有歷代以來

之理賢一字涉誕置而不錄無不班々可考地心之中其有四所俱
名地獄有永苦之所孩童之所古聖之所煉罪之所永苦者永無盡
期孩童者因有原罪未經赦宥不得享安樂其明悟未開實未造罪
亦不受諸苦此爲無苦無樂之所古聖者因原祖方命天堂之門謹
閉暫留于此以俟救贖昇天其景象與孩童獄相似煉罪者身終後
雖無大罪而有微罪未消於此煉淨以歸潔白無瑕之天堂若與永
獄等但有盡期而無惡魔凌虐此四獄者皆造物主之至公至義獨
操大權無絲毫旁假可質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者
也奈何渾而同之貽禍人心也耶

釋氏所言地獄如何與正教同否

地獄之說儒者存而不論止以攷之無據不敢爲影響之談獨釋氏
僞起三塗誘張六道倡爲不根之言誑誘天下此宋儒所以非之也
其言剉燒舂磨刀山劍樹皆屬有形之具死後既歸無形雖有其具
將安所施本以懲勸世人而不覺其中于風俗習聞其事迷而不悟
其尤誕妄者謂生于天道報盡還復墮落爲牛領中虫惟生佛道竟
登西方極樂永不輪迴且有瓔珞寶珠莊嚴妙相之好甚言生天之
不如生佛而佛力之廣大無邊渺天際地將天主之造地獄罰惡人
之權一槩抹倒以釋氏所言遂爲千真萬確不可移易之至論而愚

夫愚婦盡皈依佛教矣於是渡惧之以剉鑊刀鋸之痛楚牛頭獄卒
之獰惡而又怵以畜生餓鬼之苦趣不得不信釋氏之地獄為是而
正教之地獄為非也不知天堂為萬福之所地獄為萬苦之所一定
而不變既升天堂永不復墮既降地獄永不渡升其苦有出于尋常
萬倍者豈止剉燒舂磨而已也但正教之地獄約有四所其詳載四
末論中有輕重之分暫永之異無輪迴果報之妄三塗六道之謬惟
是天主至公如鑑之明而妍媸自判如衡之平而低昂自別善惡之
報纖毫不爽然而所罰者一傲故魔鬼与惡人同受地獄之苦所嘉
者一悔故練罪不同永獄独受天主之矜罰者非有意矜者原無心

不過因物付物應之無方而處之各當仁之至義之盡是之謂大公
無我而上帝浩蕩之心也若如釋氏所云念一声佛則賞咲一齋肉
則罰非大公之道不足信甚至謂婦人產育污穢水泉罰入血湖則
天主之生人類先設此獄以禁之止而簡狄太姒邑姜徽在諸聖母
皆不能免第不知上古未有佛教之時亦伏其力拯拔之乎則此獄
地又為妄之尤妄者言至此釋氏當亦自知其說之非而茫然無以
對矣与正教所言不亦大相剌謬哉惡乎同

釋氏所言地獄與正教同否

物固有名同而實異者眞者近僞僞者似眞不可不辨之明而謬之確也天教講地獄釋氏亦言地獄無見者以為天釋相同甚者及謂天教襲釋氏之舛置之而不肯論噫是嘅可也夫釋氏所言之地獄乃於全能天主所造眞境之外妄以己意虛設十八重地獄云每重各有閻王職掌有異刑罰惡人之魂有刀山劍樹鑊湯火炭鋸鑿舂磨人之將死被無常等鬼攝引既死則先過孟婆飲以迷魂湯渡以奈何橋嚇以惡犬村繼被牛頭馬面之鬼押解其魂於閻王之前聽其審斷刑戮見過十殿閻王罪案方定重者輪迴為獸帶角披毛

輕者輪迴禽出刺鱗負羽爭輕者坐于獄中限幾歲月然後轉投人
身生於貧苦之家或為殘疾之人再因罪惡再死再輪恒河沙數死
〻生〻佛氏慈悲為著經懺誦其真言仗其神通可以破獄超度往
生西方極樂世界得為佛弟子方始脫諸苦楚此等謬說僞而似真
非明理者鮮不被其惑也其謬之緣已為釋氏不明地體如何故言
有十八重地獄不明形神之情狀故言諸形器以罰無形之魂不明
覺魂之不同靈魂故言人死而為鳥獸再轉生而為人不明造物真
主全能故言神通破獄超度往生西方不明永罰之無盡故言獄中
限完然後轉投人身不思人為受造之微物故言神通破獄欲奪造

物主之權能而不知為悖也且彼言閻王止有十殿言獄乃十八重
而十之外無有主之者乎抑即十王無揖者乎夫閻王俱有姓名之
人也其未死為王之前而掌獄者為誰有乎無乎若已有未知何時
何故而讓位於閻王乎是皆理所不可明者也天教之言地獄乃云
地之中心有最深最冥之深窖天主至義造世之初即備此所以待
將來之惡逆以永苦罰其背主無盡之心理最真確無疑而實有四
層最中心者為第一層罰邪魔惡人之所中心之外為第二層再次
外為第三層第四各有攸置而得其宜儒者因釋氏言地獄之善併
棄天教言地獄之罰因僞疑真皆未窮理之病也可弗辨哉